

جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَابِلُهُ نَعِيمٌ (۲۶) جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک باؤنٹر (العام)

اور میں اس کا ضامن ہوں۔

۳۔ جَمَلٌ، پانچ سال سے زائد عمر کا زراونٹ۔ خوبصورت اونٹ (فل ۲۷) اس کی جمع جَمَالَةٌ آتی ہے۔ قرآن میں ہے،

إِنَّمَا تَرَىٰ فِي بَشَرٍ كَأَنَّ لَفْظَ كَأَنَّ جَمَلٌ صُفْرٌ (۳۳-۳۴) اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے جمل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔

۴۔ هَيْمٌ، هام دو منی میں استعمال ہوتا ہے (۱) عاشقانہ اور مجنونانہ کیفیت کے آوارہ پھرنا اور (۲) سخت پیاسا ہونا۔ یہاں دوسرا معنی زیر بحث ہے اور هیام اونٹوں کی ایک بیماری ہے جس میں اسے اتنی پیاس لگتی ہے کہ وہ سیر نہیں ہوتا (مجد) اور هَيْمٌ ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو سخت پیاسا ہو۔ ارشاد باری ہے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔

۵۔ رِكَابٌ، ركب کے معنی سوار ہونا اور ركب کسی سوار کے سوار ہونے کے وقت پاؤں رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ (ہمارے ہاں ركب انہی معنوں میں مستعمل ہے) پھر یہ لفظ ہر سوار اور سواری کے لیے استعمال ہونے لگا۔ (مجد) عرف عام میں ركب کا لفظ صرف شتر سوار کے لیے مخصوص ہے اور اس کی جمع رُكَبَانٌ، ركب اور رُكُوبٌ آتی ہے (معن) اور ركب کا لفظ اونٹوں کے گلہ پر بھی بولا جاتا ہے جس طرح خیل کا لفظ گھوڑوں کے گلہ پر بولا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، فَمَا آوَجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ۔

رِكَابٌ (۲۶)

۶۔ ضَامِرٌ، ضَمَرٌ بمعنی ہموار، باریک اور لطیف جسم والا۔ اور ضامر ہر وہ سواری (گھوڑا یا اونٹ) ہے جو کہ ریاضت کی وجہ سے تنک جسم ہو، غوراکب کی کمی کی وجہ سے نہ ہو، اور ضَمَامٌ اس جگہ کہ کہتے ہیں جمال ان جانوروں کو ریاضت کی مشق کرائی جاتی ہے (۲-۱) گویا ضامر بمعنی پھر سے بدن والے، سبک رفتار گھوڑے یا اونٹ خواہ نہ ہو یا مادہ۔ اور عرب میں چونکہ اونٹ کی سواری عام ہے اس لیے اس کا اطلاق بیشتر اس قسم کے اونٹ پر ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَأَوِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْكَمِيلُ وَاعْلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (۲۶) اور لوگوں میں حق کے لیے نڈر اور کہ تمہاری طرف پیدل اور دھڑلے پتلے اونٹوں پر جو (دور دراز) رسول سے چلے آتے ہوں اسوار ہو کر چلے آئیں۔

۷۔ بَدَنٌ، بَدَنٌ کی جمع ہے اور بَدَنٌ وہ اونٹ یا گائے ہے جو مکہ کو بھیجی جاتے (۴-۱) یا جو مکہ معظمہ لے جا کر فزح کی جاتے (مجد معن) اور بَدَنٌ بدن کی مناسبت سے ان دونوں جانوروں کے جسم ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور عرف عام میں اس سے صرف قربانی کا اونٹ مراد ہے

جو مکہ لے جا کر ذبح کیا جائے۔ ارشاد باری ہے:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ رِّشْقٍ رِّشْقًا ۚ
اللہ (۲۲)

اور ریشماں اللہ سے مراد وہ ادب کی چیزیں ہیں جو اللہ کے نام نامزد کی جاتی ہیں۔

۸۔ نَاقَةُ: (نوق) اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو سختی کے قابل ہو چکی ہو (ف۔ ل۔ ۱۷) قرآن میں ہے:
وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ
ایہ (۱۱۳) لیے ایک نشانی ہے۔

۹۔ عِشَاءُ: عِشَاءُ کی جمع ہے اور عِشْر بمعنی دس سے مشتق ہے۔ عِشَاءُ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جسے حاملہ ہوئے دس ماہ گزر چکے ہوں (م۔ ۵) اور ایسی اونٹنی بہت پیاری بھی جاتی تھی کہ اب بہت جلد بچہ دینے والی ہے۔ قرآن میں ہے:

وَلَا ذُ الْعِشَاءُ عِطْلَتٌ (۱۱۴)

اور جب بیاتی اونٹنیاں بچٹی پھریں (عشائی) (یعنی ایسی

پیاری چیزوں کو سنبھالنے کا کسی کو ہوش نہ ہو گا)۔

۱۰۔ بُحَيْرَةٌ: جب کوئی اونٹنی یا بکری دس بچے جن چکتی تو اسے اہل عرب بتوں کی قربانی کے لیے وقف کر دیتے اور علامت کے لیے اس کے کان چیر دیتے اور اسے آزاد کھلا چھوڑ دیتے اور اس کوئی دودھ بھی نہیں دودھ سکتا تھا اور اس کے مرنے پر اس کا گوشت مردوں کے لیے حلال لیکن عورتوں پر حرام سمجھا جاتا تھا۔

۱۱۔ سَائِبَةٌ (سیب) بحیرہ کے مقابلہ میں سائبہ وہ سائبہ قسم کا اونٹ ہے جو پانچ بچے جنم دینے کے بعد آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور اسے پانی اور چارہ کی کہیں بھی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ بھی بتوں کے نام قربانی ہوتی تھی۔ اور اس پر کوئی بوجھ نہ لاد سکتا تھا۔

۱۲۔ وَصِيلَةٌ: وہ بکری جو دو دو بچے دینے کے بعد ساتویں لپٹن میں ایک نر اور ایک مادہ بچہ دے، جاہلیت میں اس مادہ کی وجہ سے اس نر بچہ کو بھی ذبح نہ کرتے تھے (صحت) یہ بھی بتوں پر قربانی کیا جاتا۔

۱۳۔ حَامٍ (حوم) ایسا اونٹ جس سے کم از کم دس بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ یہ بھی آزاد چھوڑا اور بتوں کی نذر کیا جاتا تھا۔

اب ایسی قربانیوں کے متعلق ارشاد باری ملاحظہ فرمائیے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ

وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (۱۱۴)

کافروں نے یہ نام تو خود وضع کر رکھے تھے اور کہتے کہ یہ شریعت ابراہیمی کے حکم ہیں اور ان سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔

ہاصل: (۱) اہل-اسم جنس ہر قسم کے اونٹ پر اور (۵) مہاجب: سواری کے قابل اونٹوں کا کلمہ۔

نروادہ کے لیے۔ (۶) ہیم: سنت پیسا اونٹ۔

(۲) بعیر: اسم جنس۔ چار سال کا بابر دار اونٹ (۷) ناقص: ایسی اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو چکی ہو۔

نروادہ دونوں کے لیے۔ (۸) عیشاس: دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں۔

(۳) نجمل: پانچ سال سے زائد عمر کا نروادہ بھرت (۹) جڈن: قربانی کا اونٹ جو حرم کعبہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے۔

(۴) ضامن: چھری سے بدن کا سبک رفتار اونٹ (۱۰) بحیرۃ، سائبۃ، وصیلۃ اور حام: جاہلیت میں مختلف شرطوں کے تحت تہن کی نذر و نیاز اور قربانی کے جانور۔

اونچا کرنا، دیکھیے بلند کرنا۔ اوندھا کرنا، دیکھیے اُلٹ دینا۔!

۴۹۔ اُونُکھ

کے لیے قرآن کریم میں دو الفاظ ہیں۔ نَعَّاسٌ اور نَسْنَسٌ (وسن)

۱۔ نَعَّاسٌ (نعمس) یہ نیند کی ابتدائی کیفیت ہے (ف ل ۲۴) بمعنی غنودگی۔ جب نیند کی وجہ سے حواس

سُست پڑ جائیں اور آنکھوں پر اس کا اثر نمایاں ہونے لگے تو اسے نَعَّاسٌ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے: اِذْ يَفْقِطُكُمْ النَّعَّاسُ اَمْنَةً مِّنْهُ (۱۱) جب اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں

نیند (کی چادر) اوڑھادی۔

۲۔ نَسْنَسٌ (وسن) اُونُکھ۔ ایسی غنودگی جس سے سر میں گرانی محسوس ہونے لگے اور سر جھکنے لگے۔ غنودگی

کا اگلا درجہ۔ غنودگی اور نیند کی درمیانی کیفیت (ف ل ۱۶) ارشاد باری ہے:

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ (۲۵۵) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نند و نگھ آتی ہے نہ نیند۔

۵۰۔ اَیْنِدھن

کے لیے حَطَب، حَصَب اور دَثْوَد کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حَطَب، نَبَاتَاتِی اَیْنِدھن۔ ناکارہ صرف جلانے کے قابل لکڑی، جھاڑ جھنکار (پنجابی)۔ اَلنَّعْرَانِ میں ہے:

وَاَمْرًاۤتُہٗ حَمَالَةَ الْحَطَبِ (۱۳) اور اس (ابو اسب) کی جو زوجہ بھی جو اَیْنِدھن سر پر اٹھائے

پھرتی ہے۔

اور جو لکڑی کا رآمد ہو اسے حَطَب کہا جاتا ہے۔

۲۔ حَصَب، کے معنی پتھر۔ چھوٹی پتھر یاں۔ کنگر وغیرہ اور حَصَابِ اس تند و تیز ہوا کو کہتے ہیں جو

- (۲) حصَب: جماداتی اور معدنیاتی ایندھن۔ (۳) دُفود: جلتے ہوئے ایندھن کو خواہ کسی قسم کا ہر دُفود کہتے ہیں۔

۵۱۔ اے (حرفِ ندا)

کے لیے قرآن میں یا۔ اَیُّہ اور یَا اَیُّہا کے الفاظ آئے ہیں۔

یا کا استعمال عام ہے۔ اسم نکرہ اور معرف سب پر داخل ہو سکتا ہے جیسے یٰٰنِیُّہَا اِسْرَآئِیْلُ (۱۱۶) اور یٰٰسِرِّیْمُ (۱۱۷) (اے مریم) لیکن جب اسم نکرہ پر ال معرفتہ کا داخل ہو تو اَیْنُہُ - یا - اَیْہَا استعمال ہوگا۔ جیسے اَیْہَا الثَّقَلٰنِ (۱۱۸) (اے دو بھاری فرقہ) اور اَیْہَا الْجِبْہَلَوْنَ (۱۱۹) (اے جاہلو) اور مَوْنٰث کے لیے اَیْنُہَا آتا ہے۔ جیسے اَیْنُہَا الْوَعْدِ (۱۲۰) (اے قافلہ والو) اور کبھی کلام میں زور پیدا کرنے اور تحسین کلام کے لیے یا اور اَیْہَا کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نکرہ معرفت باللام پر ہی داخل ہوگا، جیسے فرمایا یٰٰاَیْہَا النَّبِیُّ (۱۲۱) اور یٰٰاَیْہَا النَّاسُ (۱۲۲) (اے لوگو) پھر جس طرح یہ الفاظ نکرہ معرفت باللام پر داخل ہوتے ہیں، اسمائے موصولہ الذی، الذین وغیرہ پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ جیسے یٰٰاَیْہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (۱۲۳) (لفظی ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو) اور مَوْنٰث کے یٰٰاَیْہَا آتے گا، جیسے فرمایا یٰٰاَیْہَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّہُ (۱۲۴) (اے اطمینان پانے والی جان)۔

یاور ہے کہ (۱) منادی کے واحد، شنبہ جمع ہونے کا حرفِ ندا پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ (۲) اللہ سے پہلے یا کا استعمال ترکیبِ موضوعہ اور غیر عرب کی پیداوار ہے۔ جیسے یا اللہ کنّا۔ قرآن وحدیث میں اسے اللہ کے لیے اَللّٰهُمَّ کا لفظ آتا ہے۔

۱۔ باپ

www.KitaboSunnat.com

باپ کے لیے والفاظ آتے ہیں۔ والد اور آب۔

۱۔ والد: کا لفظ صرف باپ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی صرف وہ شخص جس نے جنا ہو۔ اسی طرح والدہ

کا لفظ صرف اس عورت کے لیے جس نے بچہ جنا ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَاٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا (۲۴)

کچھ کام آسکے گا۔

اور ماں باپ دونوں کے لیے والدین کا لفظ آئے گا۔ جیسے:

أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ (۲۵)

میرا بھی شکریہ ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا بھی۔

۲۔ آب: لیکن آب کا لفظ بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ باپ و دادا پر وادا اور اپر کی سب پشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے حسب موقع ابوین یا ابوان آتا ہے۔ اب ان کی مثالیں دیکھیے:

(۱) صرف ماں باپ کے لیے وَأَمَّا الْعِلْمُ اور وہ جو لڑکا تھا، اس کے ماں باپ دونوں مومن

فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ (۱۸)

تھے۔

(۲) کسی پشتوں کے لیے مَا سَمِعْنَا بِهِ هَذَا فِي۔ ہم نے اپنے باپ و دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

الْبَائِتْنَا الْأَوَّلَيْنِ (۲۶)

اور یہ پشتیں بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے:

وَمَلَّةٌ أَيْبَكُمُ آبَاءُ هِنْدَ هُوَ سَمَكُومُ اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا نظام دین

(پسند کیا) اور تمہارا نام مسلمان رکھا۔

الْمُسْلِمِينَ (۲۷)

واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیمؑ میں قریباً ۶۲ پشتوں کا فاصلہ تھا۔ حتیٰ کہ حضرت آدمؑ کے لیے بھی جو نوح انسان کے جد اعلیٰ میں آب کے لفظ کا اطلاق ہوا ہے مثلاً:

يَبْنِي أَدَمَ لَا يَقْتُلْكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا لَعَنَ بَنِي آدَمَ؛ دیکھنا کہیں شیطان تمہیں ہکمانہ سے بھڑک

اَخْرَجَ أَبُو يَكْفَرٍ مِّنَ الْجَنَّةِ (۳۶)

تہا سے ماں باپ کو (ہر اک جنت سے نکلوا دیا۔
اب اصل میں ابو ہے۔ اور یہ کسی کی تربیت اور خوراک کی فراہمی پر ولایت کرتا ہے (م ل) اس لیے
بیٹا اگر باپ سے مخاطب ہو تو عموماً آت کا لفظ ہی استعمال ہوگا جیسے،
حضرت یوسف اپنے باپ یعقوب کے یوں گویا ہوتے،

يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ (۳۷)
ابا جان! یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے
پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔

پھر اب کا لفظ بعض دفعہ کسی خاص صفت کی وجہ سے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے میزبان کو ابوالاضیف
اور جنگجو کو ابوالحرب کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ابولہب کا لفظ اسی صفت کی وجہ سے استعمال
ہوا ہے کہ اس کا رنگ شعلہ کی طرح دھمکتا تھا۔ اسی طرح کسی چیز سے نسبت اور پیار کی وجہ سے
کنیت رکھ لیتے ہیں جیسے ابوہریرہ اور ابو تراب وغیرہ۔ نیز دیکھیے کنیت اور نسب میں فرق
”بیٹا۔ بیٹی“ میں۔

۲۔ بابرکت ہونا

کے لیے تَبَارَكَ اور مَبَارَك، اَیْمَن اور طَيِّب اور طَوْفِی کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ تَبَارَكَ برکت کے معنی میں کسی چیز میں خیر الہی کا ثبات ہونا (مع) یعنی جو کام کیا جائے اس میں
منتوقع زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جانا برکت ہے بشرطیکہ یہ کام یا توقع خیر کا پہلو رکھتی ہو اور برکت
بمعنی بڑھاؤ زیادتی (مجد) اور جس چیز میں یہ خیر کا پہلو بار آور ثبات ہو وہ مبارک ہے۔ ارشاد
باری ہے:

وَهَذَا ذِكْرُ مَبَارَكٍ أَنزَلْنَاهُ (۳۸)

اور یہ مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔
اور تَبَارَكَ بمعنی نیک فال یا نیک شگون لینا (مجد) لیکن یہ لفظ عموماً اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اور
ان خیر کے کاموں کے لیے آتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے مختص ہیں۔ مثلاً تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
الْقُرْآنَ (۳۹) فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۴۰) فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (۴۱) تَبَارَكَ
الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا (۴۲) اور تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (۴۳) وغیرہ۔

۲۔ اَیْمَن، یمین۔ یعنی وایاں ہاتھ اور وائیں طرف اور أَصْحَابُ الْاَیْمَنِ بمعنی وائیں ہاتھ والے
جانب والے بھی اور اصحاب خیر و برکت بھی (مع) ہے۔ اور یَمِئَنُ یَمِئَنُ بمعنی بابرکت ہونا
خوش قسمت ہونا۔ تَیْمَنُ بمعنی برکت لینا۔ نیک فال لینا اور مَیْمُونُ بمعنی مبارک (مجد)
ہے اور امام رابع کے نزدیک میمون بمعنی سعادت مند ہے (مع) گویا جس طرح سعادت
فطرت میں ودیعت ہوتی ہے اسی طرح اَیْمَن وہ چیز ہے جس کی فطرت میں برکت ودیعت کی گئی
ہو۔ ارشاد باری ہے،

اور اس کی ضد عدم ہے۔ ابن فارس کے الفاظ میں ایسی شے کا پیدا ہونا جو پہلے نہ تھی (م۔ ل) اور حدیث سے مراد ہر وہ نئی بات یا نظریہ ہے جس کا تعلق عام لوگوں سے ہو اور پہلے اکثر لوگ اس سے نا آشنا ہوں۔ ارشاد باری ہے:

لَا تَذَرْنِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا۔ (۲۹)

نیز فرمایا،

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ (۳۰) خدا نے نہایت ہی اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں۔

یہاں حدیث سے مراد قرآن کریم ہے اور ظاہر ہے کہ اس دور کے لوگوں کے نظریات اور خیالات کے مطابق یہ ایک نئی چیز تھی۔ پھر حدیث کے لفظ کا اطلاق جس طرح نئی چیز کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح کسی ایسی پرانی بات یا واقعہ کے لیے بھی ہوتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہن سے اتر چکی ہو۔ ایسی صورت میں اس کا مفہوم بھولی بسری بات یا کہانی ہو گا۔ ارشاد باری ہے:

كُلَّمَا سَأَلْنَا مِنْهُمْ لِقَاءَ رَسُولِهِمْ كَذَّبُوا فَأَتَيْنَا
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ۔ (۳۱)
جب کبھی کسی اس کے پاس اس کا رسول آتا تو اسے جھٹلا دیتے۔ تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے (ہلاک کرتے اور ان پر عذاب دلاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے۔

۳۔ کلمۃ: کلمہ کا لغوی معنی "بامعنی بات" ہے جس کا ادراک قوتِ سامعہ سے ہو سکے اور اس کا

مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ ابن فارس کے اپنے الفاظ میں نطق یفہم (م۔ ل) ہے۔ قرآن میں ہے:

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا۔ (۳۲)

لیکن جب لفظ کلمۃ کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی عجائباتِ قدرت، قوانینِ فطرت اور اللہ تعالیٰ کے تخلیقی کائنات سے مراد ہوتے ہیں (تفہیم القرآن) ارشاد باری ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا أَكَلَمْتُ
رَبِّي لَنُفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتِي
رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ (۳۳)
کہ دو اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے) لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے۔ اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

اور جب کلمہ کی نسبت خدا تعالیٰ سے انسان کی طرف ہو تو اس سے مراد احکام و سرامین الہی ہوتے ہیں:

أَقَمْنِ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
أَفَأَنْتِ تُنْفِقُ مَنْ فِي النَّارِ۔ (۳۴)
جہاں جس شخص پر خدا کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم (ایسے) دوزخی کو مخلصی دے سکتی گے؟

ماصل: (۱) قول، کوئی بات بے معنی ہو یا بامعنی۔ خواہ دل میں ہو یا کوئی نظریاتی ہو۔

حدیث - نئی بات - ایسی بات جس سے عام لوگ نا آشنا ہوں۔
کلمۃ - صرف بامعنی بات - خدا کے احکام اور عبادت قدرت وغیرہ۔

۴۔ بات کرنا

کے لیے کلمہ اور حَاوَر (حور) اور مخاطب کے الفاظ آتے ہیں
۱۔ کلمہ بمعنی ہم کلام ہونا۔ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا (مجد) یہ عموماً مختصر سی بات چیت کے لیے یا ایسی باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا جواب بات سن کر فوری طور پر دیا جاسکے۔ پھر کلمہ میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بات چیت دو طرفہ ہو۔ کبھی یہ ایک طرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَلَا يَكْلَمُ لَهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿٢٦﴾
اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ تو ان سے کلام کرے گا نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔

۲۔ حَاوَر ابن فارس کہتے ہیں کہ حور میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں (۱) رجوع اور ملجوتہ الکلام اور (۲) ایک چیز ایک کی طرف اور پھر دوسرے کی طرف لوٹائی جاتے (مل) اور صاحب مجد حار کے معنی واپس ہونا نیز متعبر ہونا لگتے ہیں۔ گویا حَاوَر سے مراد ایسی گفتگو ہے جو بطور سوال جواب ہو۔ اور کسی بات کا جواب سننے والے کو سوچ سمجھ کر دینا پڑے۔ ایسی گفتگو عموماً طویل ہوتی ہے۔ اسی سے لفظ حاور مشتق ہے جس سے یہ مراد ہے کہ وہ بات سوچ سمجھ کر کہی گئی ہو اور زبان زد بھی ہو۔ چنانچہ قرآن میں ہے،

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴿٢٦﴾
تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا، کہے گا کہ کیا تم اس (خدا) سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا۔

۳۔ مخاطب: بھی گفتگو کرنے کے معنوں میں آتا ہے (مجد) اور خطبہ وعظ و تقریر کو کہتے ہیں۔ جو عموماً یکطرفہ ہوتی ہے۔ خطیب بمعنی خطبہ دینے والا۔ وضاحت سے بات کہنے والا (م ق) اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والا مختصر سا جواب دے کر خطاب کرنے والے کو چُپ کرادیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرماتے ہیں،

وَاصْبِرْ لِّلَّذِکَ بِإِعْیُنِنَا وَوَحِّیْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الذِّنِّیْنَ ظَلَمْتُمْ ﴿٢٦﴾
اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے دوہرہ بناؤ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٢٥﴾
اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں صاحب سلامت۔ (عثمانی)

ماہصل: (۱) کلمہ گفتگو کے لیے عام لفظ۔ عموماً مختصر اور فوری گفتگو کے لیے۔

(۲) حاد، سوال و جواب کے طرز پر گفتگو جو سوچ بچھ کر کی جائے اور طویل ہو۔

(۳) خَاطَب، یہ عموماً یک طرفہ بات ہوتی ہے۔ یا جس کا جواب مخاطب دینا پسند کرے یا ضروری سمجھے تو دے دے۔ نیز دیکھیے — ”بون“ —

۵۔ بادشاہی

کے لیے سُلْطَان اور مُلْك اور مَلَكُوت کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ سُلْطَان، کالفظ تین معنوں میں آتا ہے (۱) بمعنی دلیل جو سند یا دستاویز کی حیثیت رکھتی ہو۔ (۲) سُلْطَان، ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں اکثر آیا ہے۔ (۳) سلطنت یا بادشاہی۔ اس معنی میں صرف ایک مقام پر آیا ہے اور (۳) بمعنی بادشاہ (۴) سلاطین (۵) ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا اور سلطان کا معنی بادشاہ۔ لغت کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ کنائی معنی ہے۔

جب یہ لفظ سلطنت یا بادشاہی کے معنوں میں آئے تو اس سے مراد وہ علاقہ ہے جو کسی شخص یا ادارہ یا سلطان کے زیر نگیں ہو اور اس پر اس کا تسلط ہو۔ قرآن میں ہے، کافر قیامت کے دن کہیگا، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةَ - هَلْكَ عَنِّي

سُلْطَانِيَّةَ (۲۹:۶۹) بھی میرے پاس نہ رہی۔

۲۔ مُلْك، مَلَكُوت کے لفظ سلطنت سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ زمین کا کوئی خاص علاقہ جو چھب قدرتی حدود سے محدود ہو وہ بھی ملک ہے اور تمام روئے زمین بھی ملک ہے۔ ارشاد باری ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مِلْكَ الْمَلِكِ الْمُخَوِّي الْمَلِكِ كَوْنِ الْأَمَلِكِ (تمام) ملک کے ملک تو جسے چاہے مَن تَشَاءُ (۲:۲۶) بادشاہی بخشا ہے۔

اس آیت میں پہلا ملک تمام روئے زمین کے معنوں میں اور دوسرا ایک مخصوص رقبہ کے معنوں میں آیا ہے۔

اور مُلْك کے معنی ملکیت، بادشاہی اور قبضہ اور مَلِكُوتی بادشاہ اور جمع دونوں کی اَمَلَاک اور مُلُکُوتی آتی ہے (منجد) اور مَلَكُوت کا لفظ ملک بھی زیادہ وسیع مفہوم میں آتا ہے۔ یعنی زمین و آسمان یا کائنات کی بادشاہی۔ قرآن میں ہے،

وَاقْبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ

مُلْكِ سُلَيْمَانَ (۲۶:۲۶) اور وہ ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان کی بادشاہی کے وقت شیاطین پڑھا کرتے تھے۔

فَتَبْنَحْنُ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ

شَيْءٍ وَظَالِمٌ لَّنْجَعُونَ (۲۶:۲۶) وہ (ذات) پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

ماہصل: جب اقتدار اور شان و شوکت کا اظہار مقصود ہو تو سُلْطَان اور جب رقبہ کی وسعت کا اظہار مقصود ہو تو مُلْك کا لفظ آئے گا۔